

昭和二十四年七月二十三日第三種郵便物認可
五十二年十月十五日発行（毎月一回・十五日発行）

（通第三四〇号）

次

ただ念佛して

たのもしさ

池山栄吉①

池山先生聞信記

聚墨生⑯

目

638.26

念佛詩

抄木村無相⑮

淺井抄「念佛のかげ」

親鸞もこの不審ありつるに

花田正夫⑯

慈

光

第二十九卷

第十号

ただ念佛して——たのもしさ

(一)

池山栄吉

(註) カツコ内の文章は「ただ念佛して」の題で先生が親鸞聖人讀仰文を書かれたもので、それに併せてのお講話です。

「『ただ念佛して』という言葉は、聖人の、よき人の仰せに聞いたきわみであり、信の告白としてのかなめであり、また人に信をすすめるおくのてである」

親鸞聖人が、よき人、法然上人から、直々うけたまわられた極致、聖人御自身の信仰の告白の肝要、また御自身の信仰を、人に説き聞かせようとするときの最後の切札。いずれもその現われる方面こそ違つていますが、ものは一つなんです。『ただ念佛して』という、それだけなんです。

『ただ念佛して』の出處はよく御存じでしょう。私のいつもよく引合に出すあの歎異鈔第二章『親鸞における』念佛して、弥陀にたすけられまいやすべしと、よきひとの仰せをこうむりて、信するほかに別の子細なきなり『あれ

ですか。あのお言葉は、師の仰せの骨子ですね、同時にまた思い切りきりつめた信仰の告白ですね。じやその信仰を人に伝えるにはどうしたらいいか、というと矢張りそのまま、その通り言うのに越したことはない。
それはまっさきに店頭に飾るべき標本であり、また良賈の深く藏するところでもあるのです。『私はただ念佛して弥陀にたすけられなさいと、先生の仰言つたのを信じているだけなんですよ』こう人にむかって言う。それがそのまま、わが信仰を人に伝えないと、満腔の誠意をこめて仰言るお言葉、教人信の最後の通牒(つうちよう)である。そのことは、同章の最後に「詮ずるところ、愚身が信心におきてはかくのごとし。このうえは、念佛をとりて信じたてまつらんとも、またすてんとも、面々の御はからいなり』とあるのに照らしても解りましよう。

「この言葉を、信への手引として受入れたひとは、かずかぎりもないことであろう、私などもその一人である。

この言葉に引込まれて、じや私もと、急にまねる気になつて、断然声に出したのが、あこがれの信界への踏切りであった

これは、私がはじめて『ただ念佛』する気になつた刹那の経過です。この『ただ念佛して』という言葉を手引にするのです。めぐらがめあきに手を引かれて歩くように。

この言葉を手引きに、念佛を、信仰を、受け入れた人は、親鸞聖人を先達として、今日までにどの位の数にのぼるか、とても想像も及ばないほどであろうし、また将来どこまで行くことやら、ただ無数無限というほかはあるまい。

私なんだも矢張りその一人なんです。或る時、信仰とい

うものが欲しくて、欲しくてたまらなかつた時です。ただ

念佛してという言葉が、フト胸に浮かんだのです。ああ聖人はそうされたのか。『じや私も』これが私の入信の合言葉です。親鸞聖人もそうなんだ、じや私も、南無……。

私は本来念佛が出にくかった性(たち)、なかなか念佛が出来なかつたので、ひそかに弱っていたのです。信仰はあると思ってるが、念佛がともなわないのは変だな、と思っていたのです。それが、あのお言葉が胸にうかんだとき、じや私もと、思い切つて断然声に出した。断然、南無とい

いかかつた途端です。まだ阿弥陀仏といいきらないうちに腹のどん底から盛りあがつてくる衝動、破壊と建設と一緒にくたに、ごったがえす混沌の中から、朗々と声に出る念佛、高らかに、とめどなく。やがてふと気がついて、我が心をみつめて、あ!これが信仰かと、うなづいたことをおぼえている。

つまり咽喉もとにとどこおる念佛を、思い切つて声に出したのが、あこがれの信界、信仰の世界への踏切りとなつたので、これも私のよく云うことです。が、信界への転向には、踏切りとか、飛び込みとかいうべき、思い切りが肝要だと思います。

『ただ念佛して』ということにしても、解つてから念佛しようという態度では、いくら考えて見たって、なかなか夜が明けないと思います。どうせ信仰の世界は、普通の感覚、感情、論理等の世界とは違うて、合理一方の標準で割り切れるものではないのですから、まあいい加減なところで、というのが余り無造作に聞こえるなら、おおよそ見当のついたところで、一躍、飛び込みを断行するより仕方がありません。どんな風にして?『じや私も』の掛け声で!親鸞聖人が『ただ念佛して』と言つていられるのだから、よし、じや私も真似しよう、南無……。これも一無論これば

かりではない、他にもだんだんあろうが一飛び込みの骨の一つだと思います。

「今日わが国では、津々浦々にいたるまで、念佛の声のひびき渡っていないところはない。日本人にして、この声を或は口にし、或い耳にした覚えのないものは、おさなごを除いては一人もあるまい、さすが大乗相応の日域、こうあるのに不思議はないが、他面、宇宙一切の事物は、そのはてしない流転の相のうちに、鐘の音をさえ諸行無常とひびかせて、遠く近く、裏に表に、人生の最大緊急の問題、ただまことなる念佛への関心をそそらないうものはない」

念佛のひびきが、普く海内に行きわたつてゐることは、まことに驚くべきものがある。山間僻地にいたるまでと言つてもよし、或はまた逆に、大都市の繁華の中核に至るまでと云つてもよい、いたりいたらぬ限はないのである。もし或る人間が、日本人であるかないかを知る必要があるとしたら、まず第一に、念佛を知つてゐるか、どうかをためしてみるがよい。知らなかつたら疑いもなく、それは日本人ではない。

幼児にだつて念佛というものの存在を知らせる機会は多

く、或は遠大に、或は卑近に、いろいろな方法手段の講じられるのも怪しむに足らないが、宇宙全体の現象も、自然のそれにもせよ、人事のそれにもせよ、或る意味において、皆ことごとく念佛への示唆（しき）を含んでゐる、と見られるから妙である。万物は流転する。一切はよどみに浮ぶうたかた、かつ消えかつ結んでしばらくもやまない。四六時中地震と津浪に見舞われているような人生。そこには必然的に不安と焦躁が巣く。だからその対照の安心と落着、無常輪廻の支配する現実に対して、その反対の常住にして変易なきものへの要望がおこるのは自然である。そしてその要望を充たすべく、自ら進んで約束するものが念佛である。聖人の言葉をかりて云えば

「煩惱具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みなもてそらごと、たわごと、まことあることなきに、ただ念佛のみぞまことにておわします。」

で、ひとり念佛のみこそ、主観的にも客観的にも、罪悪業報の重圧にめげぬ、未通りたる無碍の一一道、金輪際ゆるぎなき、唯一恒常の立脚点であるのである。

い。まだろくに舌もまわらない子供にさえ、お月さんに向つては、ののさんなんなんだぶと、お辞儀させるなどは、淨土教系の家庭には珍らしくもないことであり、そのほかこれに似たような偶発的（ぐうはつてき）、もしくは計画的機縁が随處におこなわれる。現に私なども、たぶん四五五位の頃でもあつたろう。近所のあちこちに、百万遍という催しがあって、よく友達と一緒にでかけたものである。其処には仏壇の飾つてある部屋に、十人二十人の子供をぐるりと丸く坐らせて、その内側に畳六帖ほどもあるかと思われる、大きな珠数が展げてある。子供は両手にその珠数を握つて、膝のあたりまで持つてきて、誰だか一人大人の人が、ナムアミダブツと称える音頭につれて、異口同音にナムアミダブツと叫んで、順繰りに珠数をくる。それを何遍となく繰返して、やや厭き気味になつた時分に一と休みする。すると御褒美としてお茶が出る、お菓子が出る、それで元気が出ると、またはじめる、といった調子。西も東もわからない頑是ない子供を、こうして念佛になじませようとする仕組。私でのくわしたのは東京だったが、外の土地にもままあることらしい。おかげで私もまだ幼年時代の昔、力一杯声はりあげて、無我無中で念佛する経験を、早くも済ましていたのであつた。

日域大乗相応地とあるからは、普く念佛が行き渡るよ

をしてるべとして、来世のさとりの前の縁を、結ぼうとする傾向にあると。

こうした見方の一例として、近頃の流行歌を一つ紹介して見よう。それは青い芒と題する歌謡曲で、作者はもとより私のいうような宗教的意味を含めて詠んだのではないが、私が勝手に、それを一つの譬喻と見て、宗教的色彩を加味して見ると、また一種別様の感興が湧いてくる。その歌の初の一節はこうである。

青い芒の野にくれば
風に吹かれて立つ波の
波のゆくえの遠いこと

私はこの歌を聞くたんびに、まだ生れて來ないさきから今日のいままで、綿々として絶えない業、必然の因縁が、さらに未來永劫に向つて、展開してゆく光景に思いがれる。つづいて二節三節にこうある。

遠い思いの野をゆけば
宵をほのかに出る月の
月のすがたの細いこと

細い出月の芒野に
まちもまたれもせぬ身ゆえ
素足しろじろ一人泣く

思いを遠く來し方、行末に走せながら、素足しろじろ歩みを運んで行くと、心にさまざまな空想がうかんでくる。が、その淡さ、はかなさを象徴してか、今出る月の姿の細さ。孤影悄然、せきあえぬ涙、といったおもむき。

全体からうける印象として、吹きすさぶ業の嵐に、はてしない波とさわだつ芭野を、とぼとぼとたどる一人法師の淋しさが目に見えるではないか。ここもまた二河白道の一点、語るに友なき、無人空曠の沢である。

こうした場合は、人生いたるところ、なぎさの貝殻のように散らばっていて、手当たり次第、採るにまかせてある。

「そもそも念佛は、救いのためにあらわれた力の、その目指すものへの呼掛けである。それをそれとも知らない

で、うつかり聞きながす人の、あまりにも多すぎるの内は、まことになげかわしいかぎりであるが、考えてみれば、億劫にもまうあいがたい弘誓の強縁とあるからは、また怪しむべきではなく、むしろただ聞いたというだけでも、その人と、かの力をつなぐえにしの絲は、はやく用意されたものとみなされる。とすればもって多とすべきではなかろうか。進んで念佛の意義を聞いたり、考えたり、とにかく口にしたりする段になつては、もう絲

たといふガラスさえ、それが我国に伝来して、広く建築界に乗り出して紙障子といれ代りになりつつあるのは、ようよう現代のことであると思えば、念佛が意味のない声としてなりと、津々浦々まで行きわたつてゐるという事実は、むしろ驚歎に値する事かも知れない。

目指すものへの呼びかけということについて、私自身の経験したカナリヤの話をさしはさんで見よう。

甲南の御影から、京都の紫野に居を移してから間もないことであつた。庭に面した座敷の縁側の片隅に、鳥籠が一つ置いてあつて、それに一羽のカナリヤがいた。それは甲南から運んで来たもので、飼つてからもう二三年になる。或る日、私は座敷から縁側に出て、庭を見ながらあつち、こつちあるいていた。その時フト気がついてみると、私が籠の方に向つてあるきだすと、カナリヤは急に動き出してとまり木の上で、或は前後、或は左右に身をゆるがしたり、時には羽ばたきして前の金網につかまつたりして、威勢のいい声で、チューッチューッと鳴く。ハア今日はよく鳴くわいと思ひながら、籠の前で廻れ右をして、引返して籠から遠ざかつて行くと、間もなく鳴きやむ。壁に突きあつて、また転じて籠の方へ近寄つて来ると、まえと同じように鳴き出す。離れると止め、近づくと鳴く。何邊縁返しても同じことだ。ハテ妙だなと思って、今度は途中でさ

のはしとはしどが、ある交叉状態に向つて動きつつのである。が、それがしつかりと結びあげられるまでには遅かれ速やかれ、若干の時を要とするのが常で、その間には、深浅、強弱、方向の正否等の視点から、いろいろの段階がみとめられ、さまざまの転化が行われる。」

一体、念佛というのは何か、それはよびかけである。救いのために現わされた力が、目指すものへの呼びかけであると私はいう。ここで救いというものは徹底的の救い、未通りたる大慈悲の発動による人格の無上完成という意味である。その救いを目的として、これを実現せんがために現われた力が、目指すもの、即ち、私達へ呼びかける声が念佛である。

念佛を耳にしながら、そうとも知らずに、うつかりぼんやり暮している人が、多いというよりは、むしろほとんど皆然りといった方が、事実に近いかと思われるくらいのは、まことに長太息に値する事であり、歯がゆさに堪えない次第であるが、考えて見れば、多生にもまうあいがたい弘誓の強縁、億劫にも獲がたい眞実の淨信とあるのに徴すれば、そらあるのは自然の数だともいえよう。三千年の昔、フェニキヤ人の手許でほとんど完成の域に達している

つと座敷へはいつてしまふ。そるすると鳴き声がはたと止む。一寸間をおいて座敷から縁側へ出ると、忽ちチューッと鳴き続ける、これまた、しずのおだまきくりかえしても際限がない。そこで私は家人を呼んで、おいおいみんな来てごらん、このカナリヤは妙だぜ、人が見えると鳴き出して、見えなくなるとだまつてしまふ。やってごらんと代る代る私のしたようにやらしてみると、可笑しなことに、すこしも鳴こうとしない。じや今度は私がと、やつてみると、啼くのも止めるのも前とすこしも変らない。みんながくやしがつて、今度こそはとやつてみると、どうも仕方がない。カナリヤが人を見かけて鳴くのは私だけなのだ。

それ以来、時々ためしてみたが、結果はいつもおなじことであった。そこで私は思った。この鳥籠は、甲南時代からずっと私の居間近くに置いてあつたのだが、鳥はいつのまにか私を見覚え、私になじんで、私の姿の見えるたびに私に声をかけるのであつた。私の方では、そうとはさっぱり気がつかなかつたのだ。このカナリヤは、私一人を呼んでいたのであつた。曇劫多生のあいだにも、出離の業縁しらざりき。念佛を私への呼びかけと、つゆ気がつかずについたと同じように。

念佛の声を、ただ耳にとめたというだけでも、その人と

救いの力とを、結びつけるえにしの絲が、早くも用意されたというのは、芝居に覺えて云つてみようなら、一とまず道具立が済んだというくらいのところで、その糸が或る程度の交叉状態に向つて動き出すのは、いよいよ所作がはじまつてから、云い換えれば、念仏についての考察なり、実践なりに、取りかかつてからのことと、それからその人、それがその場合に相応する内外の機縁次第、或は単刀直入、或は紆余曲折、それぞれ固有の段階を経て、結び仕舞いの大団円へと運んで行く。

「が、その中で、念仏のいわれを聞くことはきいても、それについて多少の考慮を払つてゐるというだけで、まだ実際念仏する、というほどにちいたつていない一類と念仏に或る価値を認めて、とにかく念仏しつつある一類とでは、最後の目標へのへだたりから見て、龜と兎のかけくらべ、必ずしもどちらが先に行きつくとも限らないが、前者の前途なお遼遠のにくらべると、後者の地點からは、もう山が見えている、念仏の出る出ないを界として、前者は單に素見（ひやかし）の客であるのに反して後者はすでにいわば力との直接交渉の圈内に立ち入つたものと見られる。

ここはもう道具建がすんで、いよいよ役者が登場した段

たいと思うが、私はまずここにその前提として、念仏的一大特質、反復性をあげておこうと思う。念仏には繰り返される性向がある。どうしてそうなのか、その理由はしばらくおいて、とにかくそなうあるのは事実である。だから念仏の道具立、すなわち、えにしを結ぶ糸として、力と人ととの間に、念仏が置かれたということが、ただそれだけで、すでにゆゆしき一大事なのである。それだけの事実をいとぐちとして、結び仕舞の大団圓に運ぶ可能性が、多分に与えられているからである。

念仏は反復する。凡そ念仏を称えるほどの人が、後にも先にも一邊だけで、ぴったり止めてしまうということは殆どあるまい。念仏は一旦称えられたが最後、連続的に、或は間歇的（かんけつてき）に、多かれ少なかれ続けられるが常で、多い人になると、一日何万辺というのさえある。

念仏には初一声を音頭として、あとはひとりで繰出される衝動がある。それが一つの原因でもあろう。念仏は口癖になり易い。口癖の念仏、一寸聞くとたよりないようだが、実はまことによく出来たもの、これも一つの善巧方便とさえ受けとれる。

口癖になつた念仏者でも、無論、称えようと思つて称えの場合もあるが、そんなつもりもなく、フト口に出してし

である。或者は思案投げ首、しきりに念仏について工夫をこらしている。或者は殊勝気に、珠数つまぐつて称名に余念がない。いずれも銘々の持役に応じた仕打をしている。全体を通じて念仏の一大道場とみなせば、書き出す廻灯籠（まわりどうろ）のシルエット。真剣なもの、不直面目なもの、熱烈なもの、微温的なもの、陽気なもの、陰気なもの、頭燃をはらうようにあせり狂うもの、焼いた鳩の飛んでくるのを、空頬みするように呑気にかまえるもの、煩悶懊惱して身をうねらすもの、感悦體にとおり落涙千行なるもの、至心信樂己を忘れるもの等々、枚挙にいとまがない。念仏に対する敬虔さの濃度を實際にあらわす映像が、次から次へと現前する。

相手かわれど主かわらず、同じ一つ念仏が、相手次第でそれぞれ異なる取りあつかいを受けるというのも異なることだが、その取扱いが必ずしも一定不變のものでなく、時につれて、それからそれと転化し、推移して行く結果、今甲の立場は、自分のかつて通つてきた跡、今乙のたどる地点は、自分のやがて行きつくべき先、といった具合に、自他互に後になり先になり、時を異にし、もしくは同じうして、いつか一所に落ちうべき傾向をもつてているのは、さらに不思議といわなくてはならない。

こうしたいきさつについては、これからすこし述べて見

まうこともある。中途でハット氣がついて、それなり止めることもあるうし、そのまま続ける折もあるう。その結果時には現に自分の考えたり、為ていることを、肯定し確認することもあるうし、否認したり是正したりすることもある。或はまた新しい思いつきを、早速実行に移そうと決心することもあるだろう。要するにこうした場合、称える人の対念仏の思想や態度に相応して、称えられた念仏は、大なり小なり、幾分の効力を發揮せずには居ないのである。念仏はその反復性によつて、禪宗の公案が与えられたようなもので、すくなくとも念仏を耳にし、もしくは口ににする人は、その意義について、思案をめぐらすべく、自然にさせられる。

さて人と力との関係、対念仏の態度如何は、これを最終の目標—信楽獲得—への距離を規準として測定すると、まずザッと二つに分類できる。一つは、念仏に就いてまんざら考えていないのではないが、まだどうも念仏が出て来ない一団。もう一つは、念仏についてある価値を認めて—反面から言えば、自己の欠陥の補充を念仏に求めて—ともかくも念仏しつつある一団である。

も願力の信心を具せず』念仏が出るからといって、キット

本当の信仰があると限つたわけでもないが、本当の信仰があれば、念仏は出すにはいらない。念仏が出ないというの一つである。

念仏が出るからこれでよい、とかたずけるのも許されないが、丸切り出ないようでは、てんて話にならない。それはまだいわば広義の信界の手前の境涯で、そのあたりは一面に、深い濃い雲霧が立ちこめて、行方も知れない。これにひきかえ念仏の出る地点は、もう信界の繩張り内になるので、そこからはもう山が見える。或は遠く淡墨色に、或は近く青々と、呼ぶが如く、招くが如く見えている。山が見えるというのは、も一つ云いかえて、手ごたえがあると云つてよい。釣でいうと、鯛だか、鯉だか、何んだかわからないが、垂れた糸を通して手首にふれる、あの一種微妙なふるいを感じるので、そうしたてごたえは、静かに念仏の糸を垂れたおぼえのある人でなくては、恐らく想像もつかないものであろう。

「力との直接交渉は、念仏を通じて行われる、その進歩の程度にも、見方によつては矢張り幾多の段階があり、転化もあるが、特に際立つたそれの三つがある。念仏

るので、つまり七つ道具の一つに念仏を加えるのである。そして例えは、その道具を代るぐ使つてゐるうちに、慣れてみると、念仏が一番使いよい、一番有効だとわかつたとすると、それはもう第二の段階である。念仏を目的達成への努力の焦点として受入れる、そういう段に進展してくるので、ここに至つては、成仏への努力が念仏一点に集中する。但し、ここで念仏が一番よいといふのは、他のものでも全然間に合わないのではないか、という思惑（おもわく）から抜け切らずにいるとも見えるし、且つ念仏一点に集中するとはいゝ、それは念仏をわが力のうちにとり入れようとするところからそうするのであるから、どうもここでの念仏には、相対的自力的の臭味が着いて離れない。従つてかの絶対他力のあらわれとして、唯一無二の価値を認められる念仏とは、相ざること遠しといわねばならない。

長者の一人息子が、若くして父に別れ、巨万の富を相続して、横のものを豊にもしないで、べんべんだらりと暮していた。当時の彼の思つていたところによると、人間は各自定まつた分量の力を天から授かって生れてくるもので、その力を使い果した時が、命の終る時となるのだから、力を使うにはなるだけ細く長く小出しにする心懸けが大切で、これが長命の秘訣だと考へていたので、日常生活もこの法則から、出来る限り閑かに何もしないですます方法を講じていたが、榮枯はうつる世のならい、思いもかけぬ災難に出遇つて、忽ち一文なしの身となり、あわれな境涯に落ちぶれ、恥も見得もいつていられず、通りがかりの人の情にすがつて、物乞いの手はじめに貰つたものが、ものも

「念仏もすてたものではないとか、念仏も結構役に立つとか、念仏は他の何物にも劣らないとか、さては念仏にかぎるとか、それぞれの思惑に動かされて、各々応分の力を持ち出して念仏に精進すると、そのききめは争えないもので、多かれ少なかれ、ある法悦が感じられる。が、困つたことには、いつも柳の下に泥縄がいるとは限らない。どうかするとさっぱり駄目なことがある。法悦

を目的達成の一助と見るのがその一つで、目當達成への努力の焦点とするのがその二である。」

売買の取引きが、通貨の媒介によつて行われると同じように、救いの力と人との掛け合い、交渉は念仏を通して行われる。念仏は売買における通貨だ。財布の口をかたく締めたままのひやかし的態度では、念仏の直取り引きは行わない。力との直接交渉は、唯一の通貨であるところの念仏をもつて支払い方法とする条件のもとにのみ成立する。

直接交渉の成立するところ、そこはもう信界の領域である。が、そこで見られる信的状態は、どうもみな同じである。一つである、同一念仏して別に道なき故に、などとあつさり片附けてしまうことを許さない。むしろ信仰の転成の上から見て、極めて重要なかわりめが、彼と此と照らし合させて、くつきりと相（すがた）をあらわすのを見逃してはならない。

さてそのかわりめと云ふのは、大体三つに約することができる。その第一は、念仏を目的達成の一助として受け入れるので、ここで目的といふのは、成仏ということである。一助といふのは、成仏の目的を達成するには、外にもいろいろの手段方法があるが、念仏もその一つであると見えてそれをはじめるからである。わが手でまかなく資料として扱うからである。」

の不連続性が、其の一、其の二に共通の徵候で、こうした徵候が存続する間は、まだ本当に念仏が手に入つたものでない。その閑を超すには、今一度の転化に待たねばならない。日頃念仏を心にかけて扱つてはいるものの、どうもしつくり身につかない。どことなく拍子が抜けて手持無沙汰の感をまぬがれないのは、つまり念仏を作書の具に供しようとするからである。わが手でまかなく資料として扱うからである。」

出するたびに、ヒヨツとまた戻つてくることがあらうかと、一々自分で十字のしるしを刻んで手離していた、その金貨の一つだったので、わが眼を疑うほどに、且つ驚き、且つ怪しみ、万感交々至る中で、今度手離しては、もう戻つては来まいと、愛着のあまりそれを深く内ふところにし

まいこんで、大決心で、道路工夫の群に入った。そして工夫として働きながら自問自答した。俺は何も今働くなくていいんだ、金貨があるんだから、然し働くのが面白いから働くんだ、俺はただ道楽で働くんだ、と自分で慰めていたが、その後も働いているうちに、だんだんと、自分の生

を享樂のために働くのは、少しもわが品位を汚すことではなく、世間からうけた恩返しとして、世間のために何か働くそこに人生の目的はあるんだ。人がその為すべき仕事に全力を尽すのは、即ちその本分を全うする所以だ、と深く自らさとるところがあつたという。

これはドイツでは、大人でも子供でも、皆よく知つてゐる「十字の印をつけた金貨」というお話。世間に對する見地に立つて、持つて生れた自分の力についての誤まつた見方から、より正しい考えに移つて行く一過程を扱つたものである。

り、また母からも同じようなことを聞かされたことがあって子供心に成程と思ったのであろう。時々やつてみたことがある、いな、やってみようと思ったことがある、といふ方が正確かもしれない。これこそ丁度「念仏も結構役に立つ」という見地に立つものであるが、結果ははたしてどんなものか。あたるも八卦（はつげ）あたらぬも八卦、そんな程度のことであろう。

以上あげたような、いろいろの動機からでも念仏するとそこに幾分の真面目さがこもるかぎり、「洪鐘ひびくといえども、必ず叩くを待つて鳴る」で、大きく打てば大きくなりひびき、小さく打てば小さくひびく、それ相応の手ごたえがある。するとそれに励まされて、一段と精進する気になれる。しかしそれがいつまでも続くといいのだが、どうかするとさっぱりいけなくなってしまう。神通を失つた魔法つかいが、いくら咒文（じゆもん）を誦えようが、怪しげな振りをしようが、靈の方で、横を向いて取合わないといつた風に、念仏を称えて一向にしるしが見えないといつたがと、焦つてみても、すぐ元通りにはならない。そこで今まで持つていた念仏への考え方があらつき出す。

る有様は、さきに言つた通りで、前に述べた三つの際立つた信仰の状態も、つまり他力の見方いかん、他力の必要性の感得工合いかんによつて定まるのである。

前段で紹介した、その一、その二の念仏者、即ち、目的達成の一方法として、または目的を達成するために集中するものである。場合によつては、自力でも出来ることを手伝いする、即ち自力に加勢する便りとしているのである。

「念仏もすてたものでない」というのは、まあこんな程度の考え方で、仏力の自分に必要なと思う最小限度であろう。進んで「念仏は他の何物にも劣らない」とか、「念仏は他の何物より勝れている」とか、だんだんその程度が高まって来て、終に、「念仏にかぎる」という段になつては、自力を強化する最大のものと思うてゐるのだが、それといつて、未だ念仏を相対価値として扱う範囲から脱していない。

私の十二三才の時分だつたろうか「腹が立つたら念仏する」と段々おさまつてくると或坊さんの言うのを聞いた

このように点滅するのは、その一、その二を通じての弱味である。どうしてかといえば「信心が薄（あつ）くないからきまらない、きまらないから続かない」それからまたその逆に「続かないからきまらない、きまらないから薄くない」と、これが所謂、三不三信の状態で、この根本の誤りは、彼等は念仏をおのが力のうちに取入れようとするからだと云つてよい。彼等の態度は、どこどこまでも自分の力を主とし、念仏を從としている。だから自分のその時の身心の状態と、それに影響を与える四圍の状況がすこしでも変化すると、そのためには信仰そのものが幾分動搖するののがれられない所である。

こうした信仰の若存若亡の窮境、法悦の続かない状態から脱するには、今一段の転化、横超的とびこえによねらばならない。（次下略）

「念仏の一行にさえ及び難い身であると知れては、地獄一定は免れない数と、焦燥の五里霧中に彷徨して、空しく指南の法輪を翫望（ぎよっぽう）する折柄、幸に宿善開発の時節到来、今まで覚えないひびきを念仏に聽取つて、念仏は、救わんとする力から、力なきものへの呼びかけで、念仏する人からみれば、ただそれに應（う）け

答えをするだけのもの、つまり、力そのものの発動のほか何もない」と心証する、これが転化のその三である。

久しく念仏を称え／＼しているうちに、念仏の手ごたえが身にしみて、なるほど念仏にこすものはない、念仏にかかるとまで思いつめて、専ら念仏に救いの善を行じながらどうもしつくり落着けない。時には汽車の後押しでもしてあるかのようで張合いがない、また空家の戸を叩いているかのようで、たよりなさに居たまらない。よりによつた、易行のなかの易行と聞く念仏一つに集中しながら、なお安定が獲られないとする、自分は到底駄目のかしら。

あさなあさなに一定めて悪趣に沈まんことを恐怖し、

ゆうべゆうべに、出離の縁の欠けたることを悲歎す／＼い

ずれの行も及びがたき身なれば、とても地獄は一定すみか

ぞかし／＼と、おかげなくも入信前の法然上人、親鸞聖人の歎きを、徒らに追体験するのやむなきにいたつたのである

が、どうも仕方がない。この上はただ、あてにならないと知りながら、一縷の望みを「善因たちまち熟し、宿縁とみに顯わる」という時節の到来にかけるの外はない。

欧洲大戦の初期、ドイツ軍が破竹の勢でベルギー領へな

ような非痛な叫びは、去り行く人と犬の影が見えなくなるまで、空中を満たすのである。見えなくなるとみんなだまつて、身じろぎもしなくなる。相も変らず、もといたところへ坐って、そして待っている。

私はこの記事を読んで深い感動に打たれた。一日中頭を一方に向けて主人の帰りを待っている犬の心持を推しはかると、いじらしくて／＼たまらなかつた。そのうちフト思出したのが、信仰を求める人に、この犬のような前途の期待があろうならと、いう考へであった。彼岸への憧憬の矢、こうした心がまえは、獲信、時節到来の準備としてあってほしい、否、なくてはならないものなのである。

こうした準備がととのうのを合図に、心の中の掃除が仕あがる。虚心坦懐（きよしんたんかい）という言葉が、文字通りあてはまる情懷が開ける。ところへ、例えば「ただ念仏して」と聞えてくると、空気が少しの隙もあると、のがさず真空をみたすように、この声が、たちまち心一杯にひろがつてしまふでくる。

この過程は偶然ではない、必要である、内に何のことわりもなく、屈託もないときに、ある意思のこもつた声を聞けば、ひとりでに真似たくなる。その意志のままに心が從

だれこんで或る町を占領した。その際の出来事として、フランスのタン新聞に、左の記事が掲載された。

町の人は皆逃げてしまつた。あとに残つたのは犬ばかりその数凡そ百頭、どれもこれも道端にしやがんで、一日中頭を一方に向けて、緊張した、悲しげな顔付で待つてゐる。何を待つてゐるか、それは逃げた住民のたれそれが、敵に対する恐怖と憎惡よりも、より強い希望、故郷を訪れて見たい、わが家の様子が知りたいという希望に駆られて、ときたま戻つてくることがある。そうした人の影が遠くに見え出すと、そのあたりに待つてゐる犬の間にいたましい動搖がおこる。彼等は一齊に耳をたてる、目を大きく見開く、そして鼻を突き出して、しきりにおいを嗅ごうとする。やがてその中の一頭が、急に跳り上つて、狂氣のようにならあらしく、戦争でめぢや／＼にこわされた道路を、一散に飛んで行く。彼は主人を見つめたのだ。主人の側に行きついで彼は、咽一杯に歓喜の叫びをあげる。ちぎれるよう尾を振りちらす、飛びつく、舐める、そのからだはふるえる喜びそのものである。

他の犬達は、しょんぼりわが居場所にうすくまつてゐるが、そのうち主人を見つけた犬が、主人と連れ立つて、そこを引上げる時がくると、他の犬達は、皆その口先を天に向けて、揃つて遠吠えをはじめめる。その腸を抉（え）ぐる

わざには居られなくなる。これは心理の上から争えない事実である。カナリヤが私一人を呼んでいるな、と気付いたとき、私はカナリヤの声で、その意志を知つたのである。

聖人が、ただ念仏してと師から承わられたとき、口に念佛を称えながら、心に親鸞一人がためなりけりと会得された。即ちその時、弥陀の五劫思惟の願をよくよく意志されたのである。

こう考へてみると、この意志といふのは、つまり弥陀の五劫思惟の願であり、よき人の仰せであり、念仏である。念仏の掛け声に対し、念仏の掛け声でこたえる。その掛け合い、そのすきのない実践窮行が、今まで覚えのない響を、念仏にききとるということである。丁度山路に踏み迷つた人が、救いに来た人々のオーオーオーと呼ぶ声をききつけて、自分もオーライとこたえるように、念仏は、念仏する人から見れば、うけこたえをするまでのものと、わかつたところが転化のその三、信仰の現世における大詰めの段落である。

「金剛堅固の信心の、さだまるときをまちえてぞ
弥陀の心光攝獲して、ながく生死をへだてける」

待あも待たれもせぬ青い芒の曠野ではない、どちらが大

で、どちらが主人か知らないが、まちつまたれつしたもの同志、手に手を取り合った言亡絶慮の光景である。

ここまでくればもうお目出度うと、同慶の念佛を合唱してもいいのだが、念には念をいれる老婆心から、なお一言注意をしておきたいことがある。//今こそ私は、すっかり念佛を手に入れたことが出来た。従来とは受入れ方がガラリ違う。呼ぶ念佛に応える念佛。念佛の機がすっかり呑みこめた//とわかつたような積りでいても、それは心の上層だけに認められる変革で、中層の下部から基層にかけては、もとのまんまという矛盾がありはしないか。油断の出来ないのはこの点である。//頭は無神輪者、胸はキリスト者//と、ショーベンハウアーを評したことばがある。そこである。明哲ショーベンハウアーの如きでさえ、道理の上で神を否定しながら、実践的に道義を説く段になると、キリスト教的なものから脱し得られなかつたといふ。それとやや趣きを同じゆうして、頭の中では他力信心、胸の内では自力作善というような自家憧着に気づかずにはいることはないか。私自身にもまんざらおぼえがないではない、時々しらべる必要があろう。

「念佛は余計なものとして作られたものではない。なくて

念佛にかぎるなどというのは、まだ自分の病症を十分に自覚せずにいる病人自身の、自己判断である。

粥でもいいではない、それは、粥を他の栄養品の下位に置くのである。粥がいいでもない、それは、粥を他の栄養品と同位に置くのである。粥がいいでもない、それは、粥を他の栄養品の上位に置くが、他よりも比較的すぐれていふと認めていたに過ぎぬ。よしんば、粥にかぎると、極言しても、相対的な最優位と認めるのでは駄目である。粥でなくてはいけない、念佛でなくてはいけないのである。//たた念佛//でなくてはいけないのである。異物の混じるのをゆるさないのである。念佛の一人働きに打ちまかさなくてはいけないのである。

今までいろいろ思い迷つていたが、今という今、すっかり了得させて頂けた、ホンにそうであつたわいと、念佛の粥をおし頂いたところが、惜しみなく奪つた態である。

こないだ或人が私にむかつて、自分の信仰所感を語つて

いたとき//有難うございます。勿体ないと思ひます//と云つた。その勿体ないという言葉に、何だかへだてるよう、こばむような気味を感じたので——もつともこれは今に始まつたことではない。これまでにも勿体ないという言

はならないものである。と同時に、他の何物をもつても代えることの出来ないもの、従つて単独行動は念佛本来の性分で、念佛と外のものとの共働をはかるのは、この絶対性への反逆であり、冒瀆（ぼうとく）である。念佛はただ惜しみなく奪うものの上にのみ、あまねくその全分を光被する。其の一其の二の念佛がとかく坐りが悪かつたのに、其の三に至つて、にわかにぴつたりをさまりがつくというのも、つまりそのためである。」

天王寺の門前で、法然上人が多勢の重病に悩む人々に粥を頒けて食べさせている。これは高野の明遍僧都の夢である。僧都はこの夢を見て、法然上人のお勧め下さるのは、その粥であると気づいて、誤りを知り、念佛者になつた。

念佛は粥である、罪惡深重煩惱熾盛で、どんな名医も匙を投げる難病の者に、特に工夫された粥である。普通の食料では消化できず、栄養もとれないほど胃腸の弱り果ててゐる病人目當ての粥である。これは重病人にとって絶対唯一無二の必需品であつて、その外には栄養をとる方法は絶えてないのである。

前に述べた其の一、其の二の見方、念佛もすべてたものでない、念佛も結構役に立つ、念佛は他の何物にも劣らない

葉を聞くと、どうかすると一種の耳障りを覚えたことがあつたが今もまたその感に襲われたので、あなたの勿体ないと仰言るのは、どういう意味で仰言るのでですか。もしそれが、うなづき／＼膝のり出して、身に余る感謝のところで仰言のならまことに結構だが、もしその反対に、さえぎるよう手を前に出して、いざりながらあとじさりする、遠慮の意味であれば、それは感心出来ませんと注意した。

自からを施したさ一杯で、差し延べられる手をまちかねる念佛に対し、遠慮は無沙汰である。どちらにどう転んでも、ヒヨッコリ起き上る不倒翁（オキアガリコボシ）は、腹の中に鉛のおもりを持っているからである。惜しみなく奪い取つた念佛こそは、その鉛のおもりである。これさえあれば、いかなる場合にも、信仰はピタリとすわつてゆるがない。金剛不壞の信心はこうして確立する。

かくて、念佛が思うままにその機能を發揮することがで

「心を弘誓の仏地に樹て念を難思の法海に流す」

という大信界は、ここにあらわになるのである。

池山先生聞

信

記

聚

墨

記

耳だけ借しておくれ

私共の六高生だった頃、池山先生から歎異抄のお話をおききました。その或る日、

「君達は前途洋洋とした希望にみちているのだから、親鸞聖人のお言葉がわかりにくいたるうと思うが、どうか

耳だけかしておくれ。歎異抄のことばを耳にさえ入れておいてくれれば、心田に種を蒔くと同じで、何時か、必ず、大いにうなづいてくれる時が来る。一時すつかり忘れたようでも、時節が到来すれば、芽を出し、花を咲かせ、実がなるから」と。この確信があればこそ、人々として、無理勧めされず、淡淡として信味を告げて下さった。

心がかよう

お孫さん達と京都の動物園に行かれた時、一人と人と心がかようように、動物にもかよう。孫共と一緒に動物園に行つたが、小牛ぐらいたいい樺太犬がうずくまっていた。誰が近よつても知らぬ顔をして相手にしない。

自分は元来犬好きなので、つかつかと近寄つて、オイ大将! 何を考えている、と呼びかけると、フトこちらを見た大が、のつそりと立ちあがつて、何だ、あんたか、見つけた。

抄

念

仏

詩

木村無相

ナムアミダブツ
ナムアミダブツ

大悲心抄

という様子を見せた。

畜生にも心が通じるように、如來のみ心も人間に通じて来るんだね。オネガイダカラスグキテオクレヨのこところがね」

あおむけに

小春日和の或日、先生を蓮華谷の御宅にお訪ねすると、仰向けに仔犬ねころぶひなたかな

の一句を示されて、先日、椅子を庭に出して、新聞を読んでいると、脚元で仔犬がジャレていた。しばらくすると静かになつたので、どこかへ行つたかな、と思つてあたりを見わたすと、脚元で仔犬が仰向けに心地よげに寝ころんでいた。

本来犬は警戒心が強くて、寝る時でも仰向けにねころぶなどはしないのに、よく考えて見ると、この仔犬は、秋陽を全身に浴びているうちにねむくなつた。すぐそばに主人は居るので、どんな敵も心配でない。そこでつい、ハメをはずして仰向けにねころんだとわかった。

その仔犬の寝ざまをとおして、警戒心のやまぬ我々人間も、仏の大慈悲心を身にうけて、よきことも、あしきこと

も業報にまかせて安心させて頂けるんだと教えられた。

弥陀の直説
和上おおせに
//ただお助けじやで
聞く一つ
それが弥陀の直説
五劫光載永劫の
アブラアセのかたまり〃

和上おおせに
//法照禪師

ナムアミダブツ
ナムアミダブツ

文殊菩薩に会うて
ただ今わが身に
相應の法は何ぞや
文殊菩薩答えて曰く
まさに念佛すべし
今この時なり

ただお助けじやは
弥陀の直説(じきせつ)
六字の仰せ
五劫光載永劫の
アブラアセのかたまり

聞く一つ
ナムアミダブツと
五劫光載永劫の
アブラアセのかたまり

今

今
今は張羅をほり
今この時なり

と――

六字の親さま
ナムアミダブツ
ナムアミダブツ

ナムアミダブツを
仰ぐばかり
ナムアミダブツと
仰ぐばかり

お 助 け は

和上おおせに

今 お助け下さるる

今宵(こよい)死んでも

参らせて下さるる

今の口元の御勅命

今じや

今じゃー

死ぬのはいつでも
お助けは今
今 今 今――
“この心は万劫の仇(あだ)なり
無有出離之縁の機なりと
知らしてもらえば
待つたり調べたりする
手が尽(つ)きて
願力攝受の大悲を
仰ぐばかり――”

大悲のかたまり
ナムアミダブツ

六字の親さま
たたいてくださる
ご恩徳――
ナムアミダブツ
ナムアミダブツ

死ぬのはいつでも
お助けは今
今 今 今――
“心にもし形あらば
捕縛(ほばく)して
性根(しようね)のつくまで
たたかん――”
“心が悪いか
わたしが悪いか
心はわたしの
使いなり
わたしを照らして
わたしをつかまえ
たたいてくださる

御 恩 德

法 信 抄

私も満十七才以来、五十五年、念佛、念佛、念佛と、念佛の文字が四十二返(其他名号七、名字一、)も出でいる『歎異抄』に育てられてきました。私の同朋会館時代に無相用の『歎異抄索引』をつくりかけまして、そのままになっていますが、

念佛、往生、本願、煩惱、

等々を段々集めております。少年の頃から歎異抄ばかり読んでいますので、称名とか名号とか名字と区別して申すより一と口に念佛という方が一番親しみ深く使い易いのです。私の集計だけお知らせします。

本願――五十六回、念佛――四十二回、
往生――三十六回、煩惱――十六回、

以 上

親鸞もこの不審ありつるに

十
花田正夫

表題の一句は、歎異抄の第九章にある有名なことばである。

唯円房が聖人から念佛のいわれをおきし、非常なよろこびに踊りあがつたが、その後、歳月がたつにつれて、信心の火が消えたのではないけれど、ほとぼりがさめてよろこび心も微温的になり、淨土に往生して、真実のさとりを得させて頂けると信じながらも、一向にたのしめぬについて、色々と腐心したものの、心がそっぽをむいて、どうしてみようもなくなり、とうとう聖人におたずねにおよんだのである。

もし聖人がそんなことでは、と一言仰言つたら、唯円房には救いの綱は切れるのである。ところが思いもかけず、『親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり』

と仰言る。これを聞く唯円房の驚きは如何ばかりであつたであろうか、ここまでおいでの聖人でなしに、唯円房と同座して下さる聖人である。その聖人が、

以上のこととは、歎異抄を手にされた方はみんなよく知られてのことであるが、ここを心をこめて見よう。

世間一般的の教えは、これこれの善い事をすれば、こういう善い果報をえられるから、君もそうしなさい、といった風なものばかりで、それについて行けない者はかえりみられない。それなのに、かくあるべしとは百も千も承知しながら、どうしてもそうなれない者に、自分も同じだよと御一緒下さる聖人の御心にふれるのである。そこに私自身は、聖人の慈懷に引き入れられる、その趣きは、迷いに迷うて途方にくれる子供の耳に、子を求めて叫ぶ母の声がとどくや否や、母の名を呼びながらそのふところに飛びこんで行くのと同じである。

さて、同情は人生にうるおいを与える、情を同じくすることで、心と心との交流もひらける。仏教で菩薩の行とは大切なことである。画家が花を描く時、自分が花を描くのではなく、花になりきる時、花が画家の手を動かして、

『よくよく案じみれば天に踊り地に躍りてもよろこぶべきことを、よろこばぬにていよいよ往生は一定と思いたまうべきなり。』

と続けられる。唯円房にして見れば、よろこべぬ心だけを見て悲歎していたのに、聖人は、そうした喜べぬ者を見捨てたまわぬ本願のたしかさを仰いでいられるのである。

更に聖人は、

『よろこぶべき心を押えてよろこばせざるは煩惱の所為なり。しかしに仏かねしろしめして、煩惱具足の凡夫と仰せられたことなれば、他力の悲願はかくの如きのわれらがためなりけりと知られていよいよ頼もしくおぼゆるなり。』

と、唯円の不審に答えられる。喜べないことを歎く唯円房に、その原因は煩惱のためであるとつきとめて下さつて、而も煩惱の塊りの身には自分でその始末はつかないことを仏はすでにお見抜き下さって、それを悲憐して救い遂

カンバスの上に現れるのが本当の絵であろう。問いは、その意味が明かになれば、その中に自然に答えが見出されるので、問い合わせはある、別に答えを加えるは無用。

こうしたことを観念的に知るのは容易であるが、実際に情を同じくし、事を同じくすることは我執のかたまりの身には至難というより、不可能であろう。一角相手のここになつた積りでいても、自分がそう思っているだけに終る。某実業家が、青年の頃ある宗教に感動して、月々月給の何割かを献金し続けて、還暦を迎えた。そこで自分の身辺をかえりみると、教会や信者の人々が、金をもとめて集つて来るのに驚いて、自分は宗教のためによく尽してきたと思っていたが、かえつて堕落させ、邪魔をしていたと長歎息した実例がある。

又白隱禪師の逸話に、寺庭の葦で蜻蛉の蛹が、羽化しようとして、苦しんでいるのを見つけて、早速手をのべて殻から出してやつた。しばらくすると羽根も立派になつたので、サア飛べと放すと、地におちた。そこで枝にとまらせておいて、夕方にしらべて見ると、地に落ちて蟻の餌食になつていた。そのことを寺に出入りの老人に話されると「私も同じあやまちをしました。蜻蛉は苦労している間に体力がつくのに、人手を加えたので飛べないものになつたのです」と云つた。この時、禪師は、寺に集まる雲水にも、

あまり手を借りすぎて、独り立ちの出来ぬ僧にしていたことを大きに慚愧せられたとある。

以上の実例はいたるところにある。そうあってはならぬ、本当の同情、同事をせねばと願うものの、その無力さ、大空を憧れながらも翼を失った小鳥は唯地上を走り廻ることしか出来ない様に。

親鸞聖人はこのことを、愚癡悲歎述懐和讃に

小慈小悲もなき身にて 有情利益はおもうまじ
如來の願船いまさすは 苦海をいかでかわるべき
と述懐していられる。更に歎異抄第四章に、
「聖道の慈悲というは、ものをあわれみかなしみはぐくむ
なり。しかれども思うが如くたすけとぐること極めてあ
りがたし云々。」

と、人間の持つ同情とか、親切心というものに限界があることを明示されて、末通る弥陀仏の大慈に、たすからぬ人も、たすけようとしてもそれが出来ぬ者も、共に帰することと仰言るのである。

道綽禪師の安樂集に、川に落ちて溺れる母をたすけようと飛びこんだ兄が、しがみつく母のために共に溺れはじめた。これを見た弟は舟を見つけて、それを漕ぎ寄せて二人を救うた例をあげて、生死の大海上にわれひとと共に、如來の願船によれと勧められている。そこはどうして見ようのな

り、六角堂に百日の参籠の末、吉水に恩師聖人をたずねられたのである。

血氣熾んな二十九歳の聖人と六十九歳の円熟された恩師との会見である。二十年間の苦労の一つ一つを、すべてそのまま聞きとられた恩師は、御自身の十五歳から四十三歳までの歩み「法相、三論、天台、華嚴、真言、仏心の諸大乗の宗、あまねく学びことごとく明るに、入門は異なるといえども、皆仮性の一理を悟顕することを明かす。所詮は一致なり。法は深妙なりといえどもわが機すべておよび難し。經典を披覽するに、その智最も愚なり、行法を修習するに、その心ひるがえってくらし。朝、朝に定めて悪趣に沈まんことを恐怖す。夕、夕に出離の縁の欠けたることを悲歎す。忙々たる恨みには渡に船を失うが如し、朦々たる憂には、闇に道を迷うが如し。云々」と、十惡愚痴の御自身をそのままに語られたであろう。そこに聖人は、恩師の中に自分を見出され、恩師は自己の再現を聖人に見出された。

士は己を知る人のために死す、と云うが、恩師聖人の上に己を知る人を見出され、その師の指差される、選択本願の念仏をそのままに受け取られたのであった。そこに親鸞聖人に御一緒される法然聖人と、唯圓房と同座される親鸞聖人が二重写しされてくる。しかもそれは単に部分的一致で

い者も救い遂げられることを教えられる。

さて、同座して下さる聖人は、如來の願船に乗じて居らればこそできるので、その聖人は、聖人であつて聖人ではない、私共にとつては如來の権化（ごんけ）と仰がれる。子になりきるのは親だけである、私共に同座して下さる方は、そのまま久遠の御親である。これは聖人を徒らに祭りあげて偶像化するのではない。夜空に光を放つ名月は、月そのものに光も熱もない、美しく見えるのは太陽の光の照り返しであるように、聖人の上に仏の無碍光を拝するのである。

弥陀の廻向の御名なれば功德は十方にみちたまうと、聖人御自身も述べられている。

私は、唯圓房と聖人とのこの応答を読みながら、法然、親鸞の両聖人の吉水の会見を想起させられる。

「親鸞におけるは、ただ念佛して弥陀にたすけられまいらずべしと、よきひとの仰せをこうむりて信ずるほかに別の子細なきなり。」

と受得されたのであるが、叡山二十年の修學修行すべてむなしく、地獄一定の身の壁に突きあたられて、叡山を下

なしに、全煩惱の中に同調同步されるのである。そうした源流を仰げは、弥陀仏の應現に帰する、不完全は人間同志の思いやりや、同感では出来ない。

和讃に、

久遠実成阿弥陀仏 五濁の凡愚をあわれみて
釈迦牟尼仏としめしてぞ 運耶城には應現する
大心海より化してこそ 善導和尚とおわしけれ
末代濁世のためにとて 十方諸仏に証をこう
智慧光のちからより 本師源空あらわれて
淨土真宗をひらきつつ 選択本願のべたまう
阿弥陀如來化してこそ 本師源空としめしけれ
化縁すでにつきぬれば 净土にかえりたまににき
と、聖人の御目には、釈迦、善導、法然、ならびによき師の上に弥陀仏の化現を仰がれている。師の指差しによつて、弥陀仏の名月を仰ぎ 弥陀仏に帰することによつて、いよいよ仏恩師恩の深厚なことを渴仰せられる。

三朝淨土の大師等 哀愍攝受したまいて
眞実信心すすめしめ定聚のくらいにいれしめよ
如來大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も ほねをくだきても謝すべし
とは聖人の御晩年の御讚仰である。

あとがき

安藤州一師が学生時代、病と貧で苦しんでいた夏、浩々洞で清沢先生のお世話をなつてたが、或日、先生の前にその苦衷を訴えられると、黙つて聞いていられた先生が、

『結局、君は死が怖いのだ。ソクラテスの

「哲学者は死の問題を研究すべきものなり」と云い、エピクテタスは「死の門戸は常に開いて居る」と。死の問題の解決を得ずして、現在の苦悶を除かんとするは、不可能の事なり』と。

近角先生の言葉に「こんど角力をとれ、最悪の場合を覚悟して事に当れ」とある。

私共は、生きること、成功することばかりに眼を向けて結局欲望に限りのない身には不平と不満と焦慮に終る。生死出づべき道を、眾尊自ら体得されて、生死海にはてしなく流転する者への大悲のお呼び声に、私共の行くべき道は自然に開かれて来る。

池山先生の御忌月が近づく今月、先生最後の御講話を「仏と人」から頂いた。その先生は「ただ念佛して」の一語は、よき人

の仰せの極みであり、聖人の信念の根幹で

あり、我等に与えられた無碍の一一道である、との仏心を裏に表に述べられて、誘引して下さったのである。

たのまるるただ念佛のわれにあり、さるべき業はさもあらばあれ

の先生の信味を心あらたに知らされる。

○

木村さんは、最近、目が段々見えにくくなり「目さぐりで書いております」と、目をひつづけて書くことを「目さぐり」と新語で書いて来られた。チラッと版画家、棟方志功の、目をくつづけての彫刻の姿を恩い浮かべた。

八御案内

○一道会例会。毎月、第一、二、三日曜午后一時半。南区駈上町二の八八、
一道会館
市バス、新郊通り一丁目下車。地下鉄、新瑞橋終点下車。
○教西寺法話会。毎月二十四日、午前午后昭和区小桜町三丁目四番地。
尾西市三条条倉、蓮光寺
地下鉄、北山下車。

○修道会、毎月七日午后一時
尾西市三条条倉、蓮光寺
(但し日曜を除く)

一宮駅よりバス尾張三条下車。

名古屋市南区駈上町二ノ八八
(但し日曜を除く)

定価 半年 七〇〇円(送共)
一年 一四〇〇円(送共)

編集・発行人 花田正夫
愛知県西加茂郡三好町大字福谷
電話八二一局七〇三七番

名古屋市南区駈上町二ノ八八

印 刷 人 坂 部 光 雄
名古屋市南区駈上町二ノ八八

電 話 八 二 一 局 七〇三七 番

振替口座 名古屋 一〇四七〇番

郵便番号 四五七

京都一道会 御案内

時 十月三十日(日)午後一時

所 京都市右京区山田開町、淨住寺

市バス、京都駅より苦寺終点下車
新京阪、桂乗り換え、上桂下車。